四分比丘尼羯磨法

傳

宋罽賓三藏求那跋摩譯

結界法第一

其諸結界羯磨術法與上大僧同唯稱尼大姊爲異

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌乞畜衆羯磨辭如是白

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒如是三說

與畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說

僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文若欲在寺內剃髮者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與剃髮應作如是白
大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮
若僧時到僧忍聽爲某甲剃髮白如
是白已爲剃髮欲在寺內出家者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與出家應作如是白
大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家
若僧時到僧忍聽與某甲出家白如
是應作如是出家教出家者著袈裟合已偏露右肩脫革屣右膝著地合
掌教作如是白我阿夷某甲歸依佛歸依法
歸依僧我今隨佛出家和尚尼某甲
如來無所著等正覺是我世尊如是三說
我阿夷某甲歸依佛竟歸依法竟歸
依僧竟我今隨佛出家竟和尚尼某
甲如來無所著等正覺是我世尊亦如
是三說已應與受戒
盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持
不答言能
盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不
答言能
盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持不
答言能
盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持

害

不能答言

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得著花鬘香油塗身是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得歌舞倡伎亦不觀聽是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不能答言

如是沙彌尼十戒盡形壽不得犯能持不能答言

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當修三業坐禪誦經勸助衆事

聽童女十八者二歲學戒年滿二十一部僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二歲學戒年滿十二與受大戒應如是與二歲學戒

式叉摩那受六法文

沙彌尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言

大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧濟度我

慈愍故如是三說應將沙彌尼至離聞處著見處已衆中應差堪作羯磨者如上應作白言
大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞
二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧
忍聽僧今與某甲沙彌尼二歲學戒
和尚尼某甲白如是
大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞
二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲
沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸
大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒
和尚尼某甲者黙然誰不忍者說是
初羯磨如是三說
僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和
尚尼某甲竟僧忍黙然故是事如是
持應如是與六法
某甲諦聽如來無所著等正覺說六
法不得犯
不得行婬欲法若式叉摩那行婬欲
法非式叉摩那非釋種女與染汙心
男子共身相摩觸缺戒應更與受戒
是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取
人五錢若過五錢若自取教人取若

自斫教人斫若自破教人破若燒若
埋若壞色非式叉摩那非釋種女若
取減五錢鈌戒應更與受戒是中盡
形壽不得犯能持不（答言能）
不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉
摩那故自手斷人命求刀授與人教
死勸死讚死若與非藥若墮胎厭禱
呪術自作教人作者非式叉摩那非
釋種女若斷畜生不能變化者命鈌
戒應更與受戒是中盡形壽不得犯
能持不（答言能）
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不
眞實非已有自稱言得上人法言得
禪得解脫得三昧正受得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天
來龍鬼神來供養我此非式叉摩那
非釋種女若於衆中故作妄語鈌戒
應更與戒是中盡形壽不得犯能持
不（答言能）
不得非時食若式叉摩那非時食犯
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不（答言能）
不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應

更與受戒是中盡形壽不得犯能持
不答言能
式叉摩那於一切尼戒中應學除爲
比丘尼過食自受食食
式叉摩那受大戒法若式叉摩那學戒已年滿二十
若滿十二應與受大戒先至比丘尼僧中請和尚應如是言
大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚
願阿姨爲我作和尚我依阿姨故得
受大戒如是三說和尚尼應荅言尒應如是受持受戒人離聞處
著見處應差教授師是中戒師應如是問言
此衆中誰能爲某甲作教授師若有者荅
言我能尒時戒師即應作白
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽某甲爲教
授師白如是教授師應往至受戒人所語言
此安陀會欝多羅僧僧伽棃此僧祇
支覆肩衣此衣鉢是汝有不荅言已有
善女人諦聽今是眞誠時我今問汝
有便言有無當言無汝不犯邊罪不
汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒
不汝不破內外道不汝非黃門不汝
不殺父不汝不殺母不汝不殺眞人
阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出

雪

佛身血不汝非非人不汝非畜生不
汝非二根不汝字何等和尚尼字誰
年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽
汝不汝不負債不汝非婢不汝是女
人不女人有如是諸病癩白癩乾痟
癲狂二根二道合道小大小便常漏
涕唾常出汝有如是諸病不答言無者應語言
如我向問汝僧中亦當如是問如汝
向者荅我僧中亦當如是荅教授師問已還
至僧中如常威儀至舒手及處立應作白
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽我已教授
竟聽使來白如是彼應語言來來已應與捉衣鉢教禮
僧足已在戒師前胡跪合掌作如是乞
大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲願僧濟度我慈愍故如是三說
是中戒師應作白
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
汝諦聽今是眞誠時我今問汝有當

言有無當言無汝不犯邊罪不汝不
犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝
不破內外道不汝非黃門不汝不殺
父不汝不殺母不汝不殺眞人阿羅
漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身
血不汝非非人不汝非畜生不汝不
二根不汝字何等和尚尼字誰年歲
滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不
汝不負債不汝非婢不汝是女人不
女人有如是諸病癩白癩乾痟癲狂
二根二道合道小大小便常漏汝有
如是諸病不（答言無 應作白）
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和尚尼某甲
白如是
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲受
大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今

爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

尼往比丘僧中受大戒法彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言

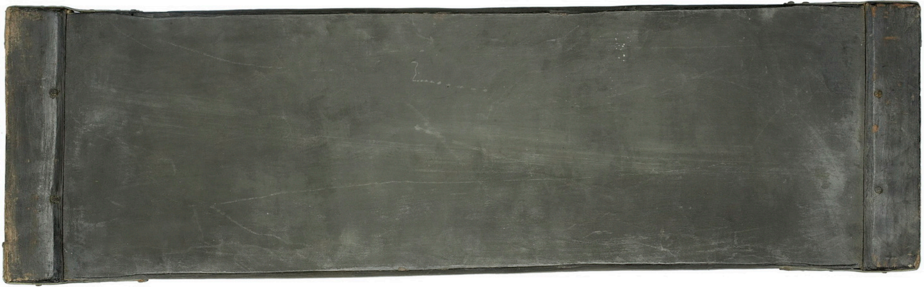
大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧救濟我慈愍故如是三說

衆中戒師應問諸難事作白

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

善女人諦聽今是眞誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺眞人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和尚尼字誰年滿二十未衣鉢具是不父

四分比丘尼羯磨　第九張　俊



毋夫主聽汝不汝不負債不汝非婢
不汝是女人不女人有如是諸病癩
白癩乾痟癲狂二根二道合道小大
小便常漏涕唾常出汝有如是諸病
不答言無者應問言清淨應問餘比丘尼戒清淨
汝學戒未清淨不答言學戒
某甲學戒未清淨不答言已學
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若
僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒
和尚尼某甲白如是
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧
今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸
長老忍僧為某甲受大戒和尚尼某
甲者默然誰不忍者說是初羯磨如是
三說
僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某
甲僧忍默然故是事如是持

善女人諦聽如來無所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女不得犯不淨行行婬欲
法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃
至共畜生此非比丘尼非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不 答言能
不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人
五錢若過五錢若自取教人取若自
斫教人斫若自破教人破若燒若埋
若壞色非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不 答言能
不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼
若自手斷人命持刀授與人教死讚
死勸死與人非藥墮胎厭禱呪術若
作方便教人作方便彼非比丘尼非
釋種女是中盡形壽不得犯能持不
答言能
不得妄語乃至戲笑若比丘尼不眞
實非己有自稱言得上人法得禪得
解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果言天來龍來
鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種
女是中盡形壽不得犯能持不 答言能

害

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子身相觸腋
已下膝已上若摩若逆摩若順摩若
牽若推若舉若下若捉若急捺彼非
比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不答言能
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子受捉手捉
衣至屏處屏處立屏處語若共行若
身相近若共期行犯此八事彼非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不答言能
不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若
比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉
亦不白僧不語人令知後於異時此
比丘尼若休道若滅擯若作不共住
若入外道後作如是言我先知此人
如是如是彼非比丘尼非釋種女覆
藏重罪故是中盡形壽不得犯能知
不答言能
不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比
丘尼知比丘爲僧所舉如法如毗尼
如佛所教犯威儀未懺悔不作共住

便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘
尼言大姊彼比丘爲僧所擧如法如
毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不共
住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比
丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至
三諫捨此事故乃至三諫捨者善若
不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨
擧是中盡形壽不得犯能持不(答言能)
善女人諦聽如來無所著等正覺說
四依法比丘尼依此出家受大戒是
比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是
比丘尼法是中盡形壽能持不(答言能)
若得長利若檀越施衣若得輕衣若
得割截衣應受依乞食出家受大戒
是比丘尼法是中盡形壽能持不(答言能)
若得長利僧差食若檀越送食月八
日食十五日食月初日食衆僧常食
檀越請食得受依樹下坐出家受大
戒是比丘尼法是中盡形壽能持不
(答言能)
若得長利若別房樓閣小房石室兩
房一戸應受依腐爛藥出家受大戒
是比丘尼法是中盡形壽能持不(答言能)

害

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得
處所和尚如法阿闍梨如法二部僧
具足滿當善受教法當勤供養佛法
僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得
違逆當學問誦經勤求方便於佛法
中得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果
阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐
果報不絕餘所未知者當問和尚阿
闍梨 使受戒人在前而去

除罪法第三

尼懺僧殘罪法 尼以要弱事須相假 以甫具懷如若私巳
容懸則自覆彼犯在不惺故尼覆僧
恣但增罪治半月行摩那埵無別覆
最調伏法故尼懺僧殘責住一部僧
中作摩那埵羯磨大僧與尼二部各
滿四人若作出罪羯集大僧與
尼二部各滿二十人了得殘

乞摩那埵羯磨文 此竝尼犯僧戒罪 應二部僧中中月
行摩那埵行摩那埵時應在二部僧
中滿露若肩脆畢展德僧是右際者
也各學作
始是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那
埵願僧與我半月摩那埵慈愍故 如是三說

與摩那埵羯磨文

寄

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那
埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼
某甲半月摩那埵白如是
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那
埵僧今與比丘尼某甲半月摩那埵
誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月
摩那埵者默然誰不忍者說是初羯
磨（如是二說）
僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵
竟僧忍默然故是事如是持（比丘尼行摩那
埵法與上大僧同唯應二部僧中日日白應作如是白）
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與我半月摩那埵我比丘尼
某甲已行若干日過餘有若干日在
白大德僧令知我行摩那埵
乞出罪羯磨文（比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中作如是乞）
大德僧聽我比丘尼某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與我半月摩那埵我已於二

部僧守行半月摩那埵竟今從僧乞
出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍
故如是三說

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若
僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲
出罪羯磨白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧
今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長
老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨
者默然誰不忍者說是初羯磨如是三說
僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟
僧忍默然故是事如是持

說戒法第四

其說戒法一與上大僧同

尼僧差請教授人羯磨文

尼僧應半月半月遣

大僧請教誡故今須差出使爲尼僧請教誡應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差

比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往

比丘僧中求教授白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比

丘尼僧故半月往比丘僧中求教授

誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比

丘尼僧故半月往比丘僧中求教授

者默然誰不忍者說

僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧

故半月往比丘僧中求教授竟僧忍

默然故是事如是持受差一人爲伴往大僧中至舊

住比丘所禮足曲身低頭合掌白如是言

大德一心念比丘尼僧某甲等和合

禮比丘僧足求教授如是三說受囑比丘說誡時應

作如是白

比丘尼僧某甲衆和合禮大德僧足

求教授如是三說比丘尼明日應問可

否比丘教授師應期往比丘尼應期

迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼

僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼

聞教授師來當半由旬迎至寺內供

給所須洗浴具羹粥飲食菓蓏以此

供養若不者実吉羅若比丘僧盡病
若衆不和合若衆不滿遣信往禮拜
問訊若比丘尼僧盡病不和合衆不
滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者
実吉羅

安居法第五 其安居法與大僧同晉

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文 此丘尼僧[illegible]自恣[illegible]今須中求受日恣應如是差[illegible]竟應往大僧中受 [illegible]為尼僧詣大僧

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今差
比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧
中說三事自恣見聞疑白如是
大姉僧聽僧今差比丘尼某甲為比
丘尼僧故往大僧中說三事自恣見
聞疑誰諸大姉忍僧差比丘尼某甲
為比丘尼僧故往大僧中說三事自
恣見聞疑者默然誰不忍者說
僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧
故往大僧中說三事自恣竟僧忍默
然故是事如是持

往大僧中受自恣文 差人為伴往大僧中禮僧足已

[illegible]

儈

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居
竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大
德慈愍故語我我若見罪當如法懺
悔如是三說
彼即比丘僧自恣日便自恣而皆疲
極佛言不應尒若比丘僧十四日自
恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病
若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣
信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼
僧病若衆不和合若衆不滿比丘僧
亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅其至本僧中受自恣人還共尼僧作自恣某自恣與上大僧同
分衣法第七與上大僧同
衣食淨法第八尼無作鉢食法作此巳鉢皆與大僧同
雜法第九尼無乞座分作房法自鉢皆與上大僧同
內護匡救僧衆擯罰羯磨法
律藏所明僧之正法宗要有三故結
集稱言是法是毗尼是佛所教
法者謂五種遠離行何等五一者出
離非世法二越度非受法三無欲非
有欲四無結非有結五不親近生死
非親近
毗尼者謂五種出要行何等五一小

欲非多欲二知足非無猒三易護非
難護四易養非難養五智慧非愚癡
佛所教者謂五種教誡行何等五一
有罪行者制二無罪者聽三若制若
聽法有鈌減者如法舉之四數數違
犯折伏與念五眞實功德愛念稱歎
故經云正法住正法滅謂之於此傳
法之人亦有於三故聖詰稱言知法
知律知摩夷知法者謂善持修多羅
藏如阿難等知律者謂善持毗尼藏
如優波離等知摩夷者謂善於訓導
宰任玄綱如大迦葉等故凡欲量蹤
聖跡以隆道教繼軌後代不絕於時
者非茲而誰
五種入衆法何等五一應以慈心二
應自卑下如拭塵巾三應善知坐起
上下威儀四不雜說俗事爲衆說法
若請他說五若見僧中有不可事心
不安忍應作默然
五種如法默然何等五一見他非法
而默然二不得伴而默然三犯重而
默然四同住默然五在同住地默然
五種非法默然何等五一如法羯磨

而心不同默然在之二得同意伴亦
默然住之三若見小罪而默然四為
作別住而默然五在戒場上而默然
五種棄法何等五一比丘犯罪餘比
丘問汝犯罪見不荅言不見彼語言
汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比
丘問汝犯罪見不荅言不見彼語言
汝若見罪應僧中懺悔三比丘犯罪
餘比丘問言汝犯罪見不荅言不見
彼語言汝若見罪當於此僧中懺四
比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不
荅言不見衆僧應捨棄語言汝不見
罪隨所至處不聽汝布薩如惡馬難
調合韁杙俱棄汝亦如是五比丘犯
罪餘比丘問言汝犯罪見不荅言不
見彼應僧中作不見舉羯磨
五種作羯磨法何等五一見前二自
言三不清淨四如法五和合
斯謂知病知藥知對治善於廢興通
塞存護之儀故致任持之功義顯於
此
三種調法謂呵責羯磨擯羯磨依止
羯磨

俊

三種滅法謂罪處所多人語如草覆
地
三種不共住法謂三舉羯磨惡黑治
滅擯羯磨
呵責羯磨文（先作舉作憶念[illegible]罪已[illegible]）
大德僧聽此比丘某甲喜共鬪諍共
相罵詈口出刀劍互求長短彼自共
鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復
往彼勸言汝等免力莫不如他汝等
多聞智慧財富亦勝多有知識我等
當為汝作伴黨令僧未有諍事而有
諍事已有諍事而不除滅若僧時到
僧忍聽為比丘某甲作呵責羯磨若
後復更鬪諍共相罵詈言衆僧當更
增罪治白如是
大德僧聽此比丘某甲喜共鬪諍共
相罵詈口出刀劍互求長短彼自共
鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復
往彼勸彼言汝等免力莫不如他汝
等智慧多聞財富亦勝多有知識我
等當為汝作伴黨令僧未有諍事而
有諍事已有諍事而不除滅僧為比
丘某甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧

與比丘某甲作呵責羯磨若復更鬪
諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍
者黙然不忍者說是初羯磨如是三說
僧已忍爲比丘某甲作呵責羯磨竟
僧忍黙然故是事如是持與羯磨已以李三十
五事令其折伏後若隨順改悔者僧應還與解羯磨

與罪處所羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨
大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多
犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不
犯前後言語相違若僧時到僧忍聽
僧今與比丘某甲罪處所羯磨白如
是
大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多
犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不
犯前後言語相違僧今與是比丘某
甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧今與
比丘某甲罪處所羯磨者黙然誰不
忍者說是初羯磨如是三說
僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟
僧忍黙然故是事如是持與羯磨已以三十五
事令其折伏後若隨順改悔僧應還與解羯磨

與滅擯羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨
大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅
夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘

某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住
不得共事白如是
大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅
夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪滅
擯羯磨不得共住不得共事誰諸長
老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯
羯磨不得共住不得共事者默然誰
不忍者說是初羯磨如是三說
僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯
羯磨不得共住不得共事竟僧忍默
然故是事如是持此不擯無解法
此後三羯磨皆是治罰法但以過有
輕重階之爲三前呵責羯磨等是調
伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯
羯磨等是駈出法故經言應調伏者
而調伏之應折伏者而折伏之應罰
黜者而罰黜之若隨事而言羯磨非
一備明律典寧容具集故各當其分
唯標一羯磨示之恒式餘類准以可
知

四分比丘尼羯磨法一卷

按此羯磨一卷宋本與國本則同丹

本將二本獨異何耶今撿丹本與懷
素所集文義大同又其起盡有倫叙
可觀知是䟦摩所譯正本故耶之入
藏彼國宋二本甚是錯乱凡尼出家
始終之例初求出家次受十戒學法
二歲受具足戒久後方乞畜衆羯磨
度人授戒乃其序也二本於受六法
請和尚文重用沙彌請十戒文此一
乱也以乞畜衆文繫乎受大戒前二
乱也凡尼受戒先於尼僧中受後至
大僧而受二本即云二部僧聽不分
先後三乱也其學戒六法中四分即
以非時食與飲酒為第五六而二本
乃以摩觸八事為五為六四乱也首
題既云尼羯磨二本即有比丘度沙
彌法沙彌受十戒法大僧受具戒法
等五乱也開元録云宋求那䟦摩譯
二本但云女人出家法六乱也故知
二本是乃後代無識之人臆度乱鈔
耳不可依用今故迸之

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

僉